諸經要集卷第八　對帳

西明寺沙門釋道世集　此有三部


報恩部第十三
放生部第十四
興福部第十五


述意緣
報恩緣
背恩緣

述意緣第一

蓋聞三寶重恩四生慈父化育十方等同一子機无細而不臨智有来而必撫遂使優填刻像欝介浮光斯匿鑄形超然避席自玆厥後靈祥屢應嘉聲遠著靡草從風念則罪滅福生敬則善資遠代良由如来長我法身父母養我生身恩德既深昊天難報況復違背重恩豈不永沉苦海是故婦人鴆毒夫蒙國賞樵人害獸雙辟俱落故智度論云知恩者大悲之本開善業之初門人所愛敬名譽遠聞死得生天終成佛道不知恩者甚於畜生也



報恩緣第二

如正法念經云有四種恩甚為難報

撫山禪昌寺常住

畜生也



報恩緣第二

如正法念經云有四種恩甚爲難報何等爲四一者母二者父三者如來四者說法法師若有供養此四種人得无量福現在爲人之所讃歎於未來世能得菩提

又大般若經第四百四十三云若有問言誰是知恩能報恩者應正荅言佛是知恩能報恩者何以故一切世間知恩報恩无過佛故

又增一阿含經云尒時世尊告諸比丘若有衆生知返復者此人可敬小恩尚不忘何況大恩設離此間百千由旬猶近我不異我恒歎譽若有衆生不知返復者大恩尚不憶何況小恩彼非近我我不近彼正使披僧伽梨在吾左右此人猶遠是故比丘當念返復莫學无返復

又舍利弗問經云佛言夫受戒隨其力辦可以爲施不限多少文殊師利白佛言云何如來說父母恩大不可不報又言師僧之恩不可稱量其誰爲冣佛言夫在家者孝事父母在於



膝下莫以報生長與之等以生育恩

不報又言師僧之恩大可[illegible]
為家佛言夫在家者孝事父母在於

膝下莫以報生長與之等以生育恩
深故言大也若從師學開發知見次
恩大也夫出家者捨於父母生死之
家入法門中受微妙法師之力也生
長法身出功德財養智慧命功莫大
也追其所生乃次之耳
又中陰經佛問弥勒閻浮提兒生墮
地乃至三歲母之懷抱為飲幾乳弥
勒荅曰飲乳一百八十斛除母腹中
所食四分東弗于逮兒生墮地乃至
三歲飲乳一千八百斛西拘耶尼兒
生墮地乃至三歲飲乳八百八十斛
北欝單曰兒生墮地坐著陌頭行人
授指哺指七日成人彼土无乳中陰
衆生飲吸於風（古人用其小升准今唐升一升當舊三升故乳似多）
又難報經云左肩持父右肩持母經
歷千年便利背上猶不能報父母
之恩
又增一阿含經云孝順供養父母功
德果報與一生補處菩薩功德一等
又六度集經云昔者菩薩為大理家
積財巨億常奉三尊慈向衆生觀市
覩鱉心悼之焉問價貴賤鱉主知菩

薩有慈悲之德荅曰百萬菩薩荅曰

積財巨億常奉三尊慈向衆生觀市
觀鼈心悼之焉問價貴賤鼈主知善

薩有慈悲之德荅曰百萬菩薩荅曰
大善持鼈歸家臨水放之觀其游去
悲喜誓曰衆難安全如尒今也廣起
弘願諸佛讚善鼈於後夜来齧其門
恠門有聲便出見鼈鼈語菩薩曰吾受
重潤身得獲全无以荅恩水居之物
知水盈虛洪水將至必為巨害矣願
速嚴舟臨時相迎荅曰大善明晨詣
門如事啓王王以菩薩宿有善名信
用其言遷下處高時至鼈来洪水至
矣可速下載尋吾所之可獲无患船
尋其後有虵趣船菩薩曰取鼈云大
善又觀漂狐曰取鼈云亦善又觀漂
人慱頰呼天哀濟吾命曰取鼈曰慎
无取也凡人心偽尠有終信背恩追
勢好為凶逆菩薩曰虫類尒濟人類
吾賤豈是仁哉吾不忍為也於是取
之鼈曰悔哉遂至豊土鼈辭曰恩畢
請退荅曰吾獲如来无所著至真等
正覺者必當相度鼈曰大善鼈退虵
狐各去狐以穴為居獲古人伏藏紫
磨名金百斤喜曰當以報彼恩矣虵

還白曰小虫受潤獲濟微命虫穴居
之物求穴以自安獲金百斤斯穴非

磨名金百斤菩曰當以報彼恩矣虵
還白曰小虫受潤獲濟微命虫穴居

之物求穴以自安獲金百斤斯穴非
人非家非刧非盜吾精誠之致願以
貢賢菩薩深惟不取徒損无益於貧
民可以布施衆生獲濟不亦善乎尋
而取之漂人覩焉曰分吾半矣菩薩
即以十斤惠之漂人曰尒掘塚刧金
罪應死柰何不分孚分與吾必告有司
荅曰貧民困者吾欲等施尒欲専之
不亦偏乎漂人遂告有司菩薩見拘
无所告訴唯歸命三尊墾過自責慈
願衆生早離八難莫有怨結如今吾
也虵狐會曰柰何斯事虵曰吾將濟
之遂銜良藥開闗入獄見菩薩狀顏
色有損愴而心悲謂菩薩言以藥自
隨吾將齚太子掐其毒尤甚莫能濟
賢者以藥自聞傳即瘳矣菩薩黙然
虵如所云太子命欲將殞王令曰有
濟茲封之相國吾與參治菩薩上聞
傳之即瘳王喜問其所由本末自陳
王悵然自咎曰吾闇甚哉即誅漂人
大赦其國封為相國執手入宮並坐
談論佛法遂致太平佛告諸沙門理
家者是吾身國王者弥勒是鷰者阿

難是狐者秋露子是虵者目連是漂

家者是吾身國王者弥勒是黨者阿
難是狐者秋露子是鼬者目連是漂
人者調達是菩薩慈慧度无極行布



施如是
又新婆沙論云昔揵馱羅國迦膩色
迦王有一黄門恒監内事暫出城外
見有群牛數盈五百来入城内問駈
牛者此是何牛荅言此牛将去其種
於是黄門即自思忖我宿悪業受不
男身今應以財救此牛難遂償其價
悉令得脫善業力故令此黄門即復
男身深生慶悅尋還城内佇立宮門
附使啓王請入奉現王令喚入怪問
所由於是黄門具奏上事王聞驚喜
厚賜珎財轉授高官令知外事

背恩縁第三

如百喩經云昔有一婦荒婬无度欲
情既盛疾悪其夫每思方策頻欲殘
害種種設計不得其便會值其夫躬
使隣國婦密為計造毒藥丸欲用害
夫詐語夫言尒今遠使慮有乏短今
我造作五百歡喜丸用為資粮以送
於尒尒若出國至他境界飢困之時
乃可取食夫用其言至他界已未及



食之於夜暗中止宿林間畏懼悪獸

乃可取食夫用其言至他界已未及



食之於夜暗中止宿林間畏懼惡獸
上樹避之其歡喜丸忘置樹下即以
其夜值五百偷賊盜彼國王五百疋
馬并及寶物來止樹下由其逆突盡
皆飢渴於其樹下見歡喜丸諸賊取
已各食一丸藥毒氣盛五百群賊一
時俱死時樹上人至天明已見此群
賊死在樹下詐以刀箭斫射死屍取
其鞍馬并及財寶駈向彼國時彼國
王多將人衆尋跡來逐會於中路值
於彼人彼王問言尒是何人何處得
馬其人答言我是某國人而於道路
值群賊共相斫射五百群賊今皆一
處死在樹下由是之故我得此馬及
以珎寶來投王國若不見信往看賊
之創痍煞害處所是王即遣親信往
看果如其言王時欣然歎未曾有既
還國已厚加爵賞封以聚落彼王舊
臣咸生妬嫉而白王言彼是遠人未
可信伏如何卒尒寵遇過厚至於爵
賞踰越舊臣遠人聞已而作是言誰
有勇健能共我試請於平原校其伎
能舊人愕然无敢敵者後時彼國大



曠野中有惡師子截道煞人斷絕王

能舊人愕然无敢敵者後時彼國大



曠野中有惡師子截道煞人斷絶王
路時彼舊臣詳共議之彼遠人者自
謂勇健无能敵者今復若能煞彼師
子為國除害真為奇特作是議已便
白於王王聞是已給賜刀杖尋即遣
之尒時遠人既受勅已堅强其意向
師子所師子見之奮嗷鳴吼騰躍而
前遠人驚怖即便上樹師子張口仰
頭向樹其人怖急失所捉刀落師子
口師子尋死尒時遠人歡喜勇躍来
白於王王倍寵遇時彼國人率尒敬
服咸皆讚歎

又諸經要集云有人入林伐木迷惑
失路時值大雨日暮飢寒惡虫毒獸
欲侵害之是人入石窟中有一大熊
見之怖出熊語之言汝勿恐怖此舍
温暖可於中宿時連雨七日常以甘
果美水供給此人七日雨止熊將此
人示其道徑熊語人言我是罪身多
人怨家若有人問者莫言見我人荅
言尒此人前所見諸獵者問汝從何
来見有衆獸不荅言見一大熊於我
有恩不得示汝獵者言汝是人黨以



人類相親何以惜熊今一失道何時

有恩不得示汝獵者言汝是人黨以人類相親何以惜熊令一失道何時復来汝示我者我與汝多分此人心變即將獵者示熊處所獵者煞熊即以多分與之此人展手取肉二肘俱墮獵者言汝有何罪荅曰是熊君我如父視子我今背恩將是罪報獵者恐怖不敢食肉持施衆僧上座是羅漢語諸下座此是菩薩未来出世當得作佛莫食此肉即時起塔供養王聞此事勑下國内背恩之人无令住此（新婆沙論云時上座觀肉是菩薩肉共取香薪焚燒其肉取其餘骨起窣堵波礼拜供養如事佛塔）

又九色鹿經云昔者菩薩身為九色鹿其毛九種色角白如雪常在恒水邊飲食水草常與一烏為知識時水中有一溺人隨流来下或出或没仰頭呼天山神樹神諸天龍神何不愍我鹿聞下水救之語言汝可騎我背捉我角負出上岸溺人下地遶鹿三帀向鹿叩頭乞為丈夫作奴給其使令採取水草鹿言不用且各自去欲報恩者莫道我在此人貪我皮角必来煞我時國王夫人夜夢見九色鹿即詐病不起王問何以荅曰我昨夢

報恩者莫道我在此人貪我皮角必
来煞我我時國王夫人夜夢見九色鹿
即詐病不起王問何以荅曰我昨夢

見非常之鹿其毛九種色其角白如
雪我思欲得其皮作座縟其角作拂
柄王當為我得之王若不得我將死
矣王募國中若有能得當分國而治
賜其金鉢盛滿銀粟賜其銀鉢盛滿
金粟溺人聞之欲取富貴念言鹿是
畜生死活何在徃至王所言知鹿處
王大歡喜言汝若能得其皮角来者
報之半國溺人面上即生癩瘡溺人
言大王此鹿雖是畜生大有威神王
宜多出人兵乃可得耳王即大出人
衆徑到恒水邊烏在樹頭見人兵来
即呼鹿言知識且起王兵来至鹿故
熟眠卧不覺烏下啄耳鹿方驚覺四
向顧望无復走地便徃趣王車邊傍
臣欲射王曰莫射此鹿非常將是天
神鹿言大王且莫射我我前活王國
中一人鹿復長跪問王言誰道我在
此王便指示車邊癩面人是也鹿即
仰頭視此人面眼中淚出不能自勝
此人前溺在水中我不惜身命自投
水中負此人出約不相道人无反復

不如出水中浮木也王有愧色汝受

水中貧此人出約不相道人无反復

諸經要集卷六 第十丈 帖

不如出水中浮木也王有愧色汝受
其恩柰何反欲煞之即下勑於國中
若有駈逐此鹿者當誅五族衆鹿數
千皆来依附飲食水草不侵禾稼風
雨時節五穀豊熟人无疾病其世太
平時九色鹿我身是也烏者阿難是
也國王者今父王悦頭檀是也時王
夫人者今孫陁利是也時溺人者調
達是也我雖有善心向之故欲害我
難有至意

又雀王經云昔者菩薩身為雀王慈
心濟衆由護身瘡有虎食獸骨拄其
齒困飢將終雀王入口啄骨日日若
茲雀口生瘡身為瘦瘵骨出虎活雀
飛登樹説佛經曰煞為凶虐其悪莫
大虎聞雀誡動聲勃然恚曰尒始離
吾口而敢多言雀覩其不可化即速
飛去佛言雀王者吾身虎者是調
達身

又雜寶蔵經云時提婆達多心常懐
悪欲害世尊乃雇五百善射婆羅門
使持弓箭詣世尊所挽弓射佛所射
之箭變成諸華五百婆羅門見是神
變皆大怖畏即投弓箭礼佛懺悔佛

便授弓箭詣世尊而挽弓放箭化爲

之箭變成諸華五百婆羅門見是神
變皆大怖畏即投弓箭礼佛懺悔佛
爲説法皆得須陀洹道復白佛言願
聽我等出家學道佛言善来比丘鬚
髮自落法服著體重爲説法得阿羅
漢道諸比丘白佛言世尊神力甚爲
希有提婆達多常欲害佛然佛恒生
大慈佛言非但今日如是於過去時
波羅奈國有一商主名不識恩共五
百賈客入海採寶得寶還返到洄
澓處遇水羅刹而捉其船不能得前衆
商人等極大驚怖皆共唱言天神地
神日月諸神誰能慈悲授濟我也有一
大龜背廣一里心生悲愍来向船所
負載衆人即得度海時龜小睡不識
恩者欲以大石打龜頭煞諸賈人言
我等蒙龜濟難活命煞之不祥不識
恩也不識恩曰我停飢急誰能念恩
輙便煞龜而食其肉即日夜中有大
群象蹹煞衆人尒時大龜我身是也
尒時不識恩者提婆達多是也五百
賈人者五百婆羅門出家得道是也
我於往昔濟彼免難今復救其生死
之患也



又佛説栴檀樹經云佛告阿難諦聽

之患也



又佛說栴檀樹經云佛告阿難諦聽
執受持維耶離國有五百人入海採
寶置舩步還經歷深山日暮止宿須
嚴早發四百九十九人皆引去一人
卧熟失輩仍遇天雨雪失去徑路窮
厄山中啼哭呼天有大栴檀香樹樹
神謂窮人言可止留此自相給衣食
到春可去窮人便留至于三月啓樹
神言受恩得全身命未有微報願有
二親今在本土實思得還願乞發遣
樹神言善便自從意以金一餅賜之
去此不遠當得還邑窮人臨去問樹
神言此樹香潔世所希有今當委還
願知其名神言不須問也窮人復言
依陰此樹積歷三月若到本國當宣
樹恩神便報言樹名栴檀根莖枝葉
治人百病其香遠聞世之奇異人所
貪求不須道也窮人還至國中親族
歡喜後无幾間國王病頭痛禱祀天
地山水諸神痛不消老名醫省視唯
得栴檀香以護病得愈王即募求民
間无有便宜令國中得栴檀香者拜
為封侯妻以王女時窮人聞賞祿重



便詣王所白言我知栴檀香處王便

為封侯妻以王女時窮人聞賞祿重



便詣王所白言我知栴檀香處王便
令匠臣將窮人往伐取香樹至到樹
所使者見樹洪直枝條茂盛華果煌
煌以希見故心不忍伐不伐者則違
王命躊躇徘徊不知云何樹神空中
言曰便伐但置其根伐已以人血塗
之肝腸覆其上樹自當生還復如故
使者聞神言如此便令人伐之窮人
住在樹邊樹枝蹹地摽煞窮人使者
便與左右議言向者樹神言當得人
血肝腸以祠樹心不知當以誰賽此
人今死便以當之則屠剖之取其肝
血如神所勑樹即更生如本无異車
載伐樹以還國中醫即進藥王病得
愈舉國歡喜王命國中人民其有病
者皆出香給病皆得愈舉國欣欣遂
致太平阿難退坐稽首白言是窮人
何无返復違樹神靈搘佛報曰乃往
昔維衛佛時有父子三人其父奉行
齋戒未曾懈怠大兒常於中庭空中
燒香供養十方諸佛小弟愚癡不知
三尊輙以衣覆香上兄謂弟言此事
大重何以犯之弟怨惡言搘言斷兄



兩足兄復起念當拘煞弟父言汝二

三尊輒以衣觸香上兄訶弟言此事
大重何以犯之弟忿惡言揞言斷兄



兩足兄復起念當拍煞弟父言汝二
子諍使我頭痛大兒報言願破我身
爲藥令父平復口不妄言故世世受
罪弟興惡意欲斷兄足後果將人往
斷樹身兄欲拍煞弟令作樹神果因
樹爲體拍煞弟身時國王頭痛者其
父也奉齋精進故得尊貴時言使我
頭痛者後果頭痛各受其殃佛言罪
福報應如影隨形頌曰

感哉能仁　悲拯爲先　秉撥赴感
鞠養慈憐　狐金蚍賞　閹人形全
知恩報德　幽冥應焉　逆婦鴆夫
天賜命延　賊獸不害　反報遐年
違恩背義　禍害危身　貪香味色
肝血塗神

## 放生部第十四 此有四縁

述意縁
興害縁
放生縁
救厄縁

### 述意縁第一

蓋聞元元雜類莫不貪生蠢蠢迷徒
咸知畏死所以失林窮虎乃委命於



廬中鎩翮驚禽遂投身於案側至如

咸知畏死所以失林窮虎乃委命於
廬中鷰翩驚禽遂投身於案側至如
揚生養雀寧有意於玉環孔氏放龜
本无情於金印而冥期弗爽雅報斯
臻故知因果業行皎然如日且大悲
之化殺苦為端弘揩之心濟生為本
但五都名族皆以迴鼎相誇三輔逸
仁莫不鼓刀成務群生何罪枉見形
殘含識无愆横逢俎醢致使怨魂不
断苦報相酬令勸仁者同修慈行所
有危怖並存放捨縱彼飛沉隨其飲
啄當使紫鱗赬尾並相望於江湖錦
臆翠毛等逍遥於雲漢或聽三歸而
悟道何異瞽龍聞四諦而生天更同
鸚鳥共立長壽之基同招常命之果也

興害緣第二

如涅槃經云有十六惡律儀何等十
六一者為利餧養羔羊肥已轉賣二
者為利買已屠煞三者為利餧養猪
豚肥已轉賣四者為利買已屠煞五
者為利餧養牛犢肥已轉賣六者為
利買已屠煞七者為利養鷄令肥肥
已轉賣八者為利買已屠煞九者釣
魚十者獵師十一者刼奪十二者魁

膾十三者網捕飛鳥十四者兩舌十五者獄卒十六者呪龍能為衆生永斷如是十六惡業是名修戒

又雜阿毗曇心論云有十二種住不律儀一屠羊二養鷄三養猪四捕鳥五捕魚六獵師七作賊八魁膾九守獄十呪龍十一屠犬十二伺獵屠羊者謂煞羊以煞心故若養若賣若煞悉名屠羊養鷄養猪亦如是捕鳥者若煞鳥自活捕魚獵師亦如是作賊者常行劫害魁膾者主煞人自活守獄者以守獄自活呪龍者習呪龍虵戲樂自活屠犬者旃陁羅伺獵者王家獵主

又對法論云不律儀業者何等名為不律儀者所謂屠羊養鷄養猪捕鳥捕魚獵鹿罝兎劫盜魁膾害牛縛象立壇呪龍守獄讒搆好為損等屠羊者為欲活命屠養買賣如是養鷄猪等隨其所應縛象者恒處山林調執野象立壇呪龍者習呪龍虵戲樂自活讒搆者以離閒語毀壞他親持用活命或由生彼種姓中或由受持彼



業者謂即生彼家若生餘家如其

活命或由生彼種姓中或由受持彼
業者謂即生彼家若生餘家如其



次第所期現行彼業決定者謂身語
方便爲先決定要期現行彼業是名
不律儀業

放生緣第三

如梵網經云若佛子以慈心故行放
生業一切男子是我父一切女人是
我母我生生无不從之受生故六道
衆生皆是我父母而煞食者即煞我
父母亦煞我故身一切地水是我先
身一切火風是我本體故常行放生
生生受生若見世人煞畜生時應方
便救護解其苦難常教化講說菩薩
戒救度衆生若父母兄弟死亡之日
請法師講菩薩戒經律追福資其亡
者得見諸佛生人天上若不尒者犯
輕垢罪

又僧祇律云一切道俗七衆等並須
濾水飲用若濾得水已使能見掌中
細文者審悉看之看時如大象載竹
車迴須知无應用使可信者教濾不
可信者自濾得蟲還送本取水來處
安之若來處遠近有池井七日不消



者以蟲著中若知水有蟲不得持器

安之若来處遠近有池井七日不消

者以虫著中若知水有虫不得持器
繩借人若池江水有虫不得唱云此
水有虫若問者荅云長者自看若知
友同師者語言此中有虫當濾水用
又十誦律有二比丘未曾見佛從北
遠道共往舍衛奉見世尊道中渴乏
值有虫水破戒者言可共飲之持戒
者言水中有虫何可得飲破戒者言
我若不飲必當渴死不得見佛渴飲
而去持戒者慎護戒故不飲遂渴乏
死即生三十三天身得具足先到佛
所頭面礼足佛為說法得法眼淨受
三歸畢還歸天上時飲水者後到佛
所佛為四衆說法即披衣示金色身
汝癡人欲看我肉身何為不如持戒
者先見我法身智慧之身佛言從今
已去比丘若行二十里外无濾水囊
犯罪若自无同意伴有者聽去
又有征行軍人有比丘尼教化行人
人皆弓頭安濾囊持用濾水官人聞
奏國王王聞瞋之皆欲煞却汝小虫
尚畏不煞況見賊肯害之行人向王分
疏云小虫若於國有害臣皆煞却既

无有怨何故不聽濾飲王聞放之由
行人義慈善根力及賊皆来投化
又正法念經云經宿之水若不細觀
恐生細虫若不濾治不飲不用是名
細持不煞戒
又智度論云過去世時人民多病黄
白瘦熱菩薩尒時身為赤魚自以其
肉施諸病人以殺其疾又有菩薩作
一身在林中住見有一人入於深水
非人行處為水神所羂着不可解若
能至香山取一藥草著其羂上繩即
爛壊人得脱去菩薩宿世作如是等
無量本生多有所濟名本生經
又十誦律云佛言過去世時近雪山
下鹿王名曰威德作五百鹿王時有
獵師安穀施羂鹿王前行右脚墮毛
羂中鹿王心念若我現相則諸鹿不
敢食穀須臾穀盡尒乃現脚相時諸
鹿皆去唯一女鹿住便說偈言
大王當知　是羅師来　願勤方便
出是羂去　尒時鹿王　以偈荅言
我勤方便　力勢已盡　毛羂轉急
不能得出



女鹿見獵師到已向說偈言

不能得出



女鹿見獵師到已向說偈言

汝以利刀　先煞我身　然後願放
鹿王令去

獵師聞之生憐愍心以偈荅言

我終不煞汝　亦不煞鹿王　放汝及鹿王
隨意之所去

獵師即時解放鹿王佛言昔鹿王者今我身是五百鹿者五百比丘是時有鴈王獵者得之有同伴鴈欲代捨命還說偈相報獵師見愍二鴈並放後求寶報恩大意同前

又智度論云王聞鹿言即從座起而說偈言

我實是畜獸　名曰人頭鹿　汝雖是鹿身
名為鹿頭人　以理而言之　非以形為人
若能有慈悲　雖獸實是人　我從今日始
不食一切肉　我以无畏施　且可安汝意

又善見律云目連為阿育王演本生經云大王往昔有一鸚鵡鳥為人籠繫在地愁怖便大鳴喚同類雲集為人所煞鸚鵡問道人云我有罪不道人荅云汝鳴聲時有煞心不鸚鵡鳥言我鳴命伴来无煞心也道人即荅



若无煞心汝无罪心也而說偈言

人荅云汝鳴聲時有煞心不

言我鳴命伴来无煞心也道人即荅

諸經要集巻第八 第二十二丈

若无煞心汝无罪心也而説偈言

不同業而觸 不同心而起 善人攝心住

罪不横加汝

又僧祇律云佛告諸比丘過去世時

香山中有仙人住處去山不遠有一

池水時水中有鼈出池求食食已向

日張口而眠時香山中有諸獼猴入

池飲水已上岸見此鼈張口而眠時

獼猴便作婬法即以身生内鼈口中

鼈覺合口蔵六甲裏如所説偈言

愚癡人執相 猶如鼈所齒 失守摩羅捉

非斧則不離

時鼈急捉獼猴却行欲入水獼猴急

怖便作是念若我入水必死無疑然

苦痛力弱任鼈迴轉流離牽曳遇值

嶮處鼈時仰卧是時獼猴兩手抱鼈

作是念言誰當為我脱此苦難獼猴

曽知仙人住處彼當救我便抱此鼈

向彼處去仙人遥見便作是念咄哉

異事念是獼猴為作何等欲戲弄耶

獼猴故言婆羅門是何等寶物滿鉢

持来得何等信而来向我尒時獼猴

即説偈言

諸經要集巻第八 第二十三丈

我愚癡獼猴 无辜觸惱他 救厄者賢士

持来得何等信而来向我尒時獼猴

即說偈言



我愚癡獼猴　无辜觸惱他　殺尼者賢士

命急在不久　今日婆羅門　若不殺我者

須臾断身生　困尼還山林

尒時仙人以偈荅言

我念汝得脱　還於山林中　恐汝獼猴法

故能還復生　尒時彼仙人　為說往昔事

驚汝宿命時　曽号字迦葉　獼猴過去世

号字憍陳如　已作婬欲行　今可断因縁

迦葉放憍陳　令還山林去　驚聞是語使放猴去

殺尼縁第四

如出曜經云南海平涌驚濤浸灌有三大魚流入淺水自相謂言我等尼此及湯水未減宜可逆上還歸大海復身水舟不得越過第一魚者盡力跳舟得度次魚復漏草獲過其第三魚氣力消竭為獵者得之佛見而說偈曰

是日已過　命則隨減　如魚少水

斯有何樂

又弥勒所問本願經云佛言阿難我本求道時勤苦无數過去世時有王太子号曰寶花端正姝好從園觀出道見一人身患病癩見問病人以何

等藥療鄉病癩者答曰得王身髓血
等以塗我身其病乃愈太子聞已即
自破身骨髓血等以與病者至心施
與意无悔恨其王太子者即我身是
四大海水尚可升量我身骨髓血等
不可稱數求正覺故

又大集經云尒時曠野菩薩現為鬼
身散脂菩薩現為鹿身慧炬菩薩現
獮猴身離愛菩薩現羯羊身盡漏菩
薩現鵝王身如是五百諸菩薩等各
各現受種種諸身其身悉出大香光
明一一菩薩手執燈明為供養十方
諸佛從七佛已來與如是佛用為眷
屬受持五戒發菩提心為欲調伏一
切衆生令發菩提故受此身

又雜寶藏經云昔者有一羅漢道人
畜一沙弥知此沙弥却後七日必當
命終與假歸家至七日頭勑使還来
沙弥辞師即便歸去於其道中見衆
蟻子隨水漂流命將欲絶生慈悲心
自脫袈裟盛土堰水而取蟻子置高
燥處遂悉得活至七日頭還歸師所
師甚怪之尋即入定以天眼觀知其



更无餘福徳尒以救蟻子因緣之故

燒處遂悉得活至七日頭還歸師所
師甚怪之尋即入定以天眼觀知其
更无餘福徳尒以救蟻子因緣之故 諸經要集第八卷 第二十五丈 付
七日不死得延命長 又治故塔亦得延命 又治補伽藍牀座鋪 孔亦得 延命
又大悲經云佛告阿難過去之世有
大商主爲採寶故將諸商人入於大
海彼所乗船衆寶悉滿至海中間其
船卆壞時彼商人心懷怖畏極生憂
惱其中或有得船板者或有浮者有
命終者我於尒時作商主在彼大海
中用以浮囊安隱而度時有五人呼
商主言大士商主唯願恵施我等无
畏說是語已尒時商主即告之言諸
丈夫勿生怖畏我令汝等從此大海
安隱得度阿難彼時商主身帶利劒
而作是念大海之法不居死屍如其
我今自捨身命此諸商人必能得度
大海之難作是念已即喚商人置已
身上令善捉持彼諸商人有騎背者
有抱肩者有捉髀者尒時商主爲欲
施彼无怖畏故大悲修心起大勇猛
即以利劒斷已命根迎取臨終于時
大海漂其死屍置之岸上時五商人
便得度海安隱受樂平吉无難還閻 諸經要集第八卷 第二十六丈 付
浮提阿難彼時商主豈異人乎我身

便得度海安隱受樂平吉无難還閻
諸經要集卷第十三 第二十六丈 帖
浮提阿難彼時商主豈異人乎我身
是也五商人者今五比丘是也是五
比丘昔於大海而得度脫今復於此
生死大海而得度脫安置无畏涅槃
彼岸
又大智度論云乃往過去无量阿僧
祇劫有大林樹多諸禽獸野火來燒
三邊俱起唯有一邊而斷一水衆獸
窮逼逃命无地佛言我於尒時為大
身多力鹿以前脚跨一岸以後脚踏
一岸令衆獸蹈背上而度皮肉盡壞
以慈悲力忍之至死最後一兎來氣
力已竭自强努力忍令得過過已脊
折墮水而死如是久有非但今也前
得度者今諸弟子是最後一兎者今
須跋陁是佛世世樂行精進今猶
不息
又賢愚經云佛過去久遠世時時世
飢儉如來因地慈拔衆生作大魚身
長五百由旬國人須其肉者无問人
畜皆來取敢取已還生經於十二
年施其肉血
又受生經云昔者菩薩曾為鷲王生
諸經要集卷第十三 第二十七丈 帖
長大海化諸同類子民群衆皆脩仁

又受生經云昔者菩薩曾為鱉王生



長大海化諸同類子民群衆皆修仁
德王自奉行慈悲救護愍於衆生如
母愛子其海深長邊際難限而恚周
至靡不更歷於時鱉王出於海外在
邊卧息積有日月其背堅燥猶如陸
地賈人遠來因止其上破薪然火炊
煮飲食繫其牛馬車乘載碩皆著其
上鱉王欲起入水畏墮不仁適欲强
忍痛不可勝便設權計入淺水處除
滅火毒不危衆賈賈衆恐怖謂湖卒
漲悲哀呼嗟歸命諸天唯見救濟鱉
王心益愍之因報賈人曰慎莫恐怖
吾被火焚故捨入水欲令痛息今當
相安終不相危衆賈聞之知有活望
俱時發聲言南无佛鱉與大慈還負
衆賈移在岸邊衆人得脫靡不歡喜
遙稱鱉王而歎其德尊為橋梁多所
過度行為大舟超越三界設得佛道
當復救脫生死之厄鱉王報曰善哉
善哉當如汝言各自別去佛言時鱉
王者我身是也五百賈人者今五百
弟子舍利弗等是也



又正法念經云若有衆生見犯法者
應受死苦以財贖命令其得脫不求

又正法念經云若有衆生見犯法者
應受死苦以財贖命令其得脫不求
恩報命終生常歡喜天從天退還得
受人身不遭王難若有衆生持戒見
大火起焚燒衆生以水滅火救諸衆
生命終生行道天受種種樂
又如度狗子經說昔有一國穀米踊
貴人民飢餓時有沙門入城分衛周
遍門室无所以獲次至長者大豪貴
門得麁悪飯適欲出城門中逢一射
獵屠兒抱一狗子持歸欲煞見沙門
歡喜前為作礼沙門呪願老壽長生
沙門知有狗子疑欲煞之故問其人
今何所賷荅曰空行无所獲持沙門
又問吾已見之何為藏匿煞生之罪
甚為不善願持我食貿此狗子令命
得濟卿福无量其人荅曰不能相與
我故行求家門共食卿此少飯何所
足爭沙門懃懃曉喻語之其人觝突
不肯隨言沙門又言設不肯者可以
示我其人即出以示沙門沙門舉飯
以飼狗子以手摩抆呪願浚出卿罪
所致得是犬身不得自在見煞食我
使尒世世罪滅福生離狗子身得生
為人所在遇法三寶自然狗子得食

使尒世世罪滅福生離狗子身得生
為人所在遇法三寳自然狗子得食
善心生焉踊躍歡喜知自歸依人將
還家屠煞共食狗子命過即生豪貴
大長者家適生墮地便有慈心時彼
沙門分衛次到長者門裹分衛時長
者子見彼沙門憶識本緣便前稽首
礼沙門足請前供養百味飲食前白
父母言今我欲逐此大和尚奉受經
戒為作弟子父母愛重不肯聽之我
今一門有汝一子當以續後家門之
主何因便欲棄家而去小兒啼泣不
肯飲食不欲聽我便自就死父母見
然便聽令去隨師學道除去鬚髮被
三法衣諷誦佛經深解其義便得三
昧立不退轉開化一切發大道意佛
世難值經道難聞能與相值无不蒙
度畜生尚有得道豈況於人寧不獲
果縱復缺犯還生慙愧白淨已来黑
垢自滅
又雜阿含經云尒時世尊告諸比丘
過去世時有一鳥名曰羅婆為鷹所
捉飛騰虛空於空鳴喚言我不自覺
諸經要集卷八　第三十丈　惟
忽遭此難我坐捨離父母境界而遊
他處故遭此難如何今日為他所囚

飛騰虛空於空

忽遭此難我坐捨離父母境界而遊
他處故遭此難如何今日為他所囚
不得自在鷹語羅婆汝當何處自有
境界而得自在羅婆答言我於田耕
壠中自有境界足免諸難是為我家
父母境界鷹於羅婆起憍慢言放汝
令去還耕壠中能得脫不於是羅婆
得脫鷹介還到耕壠大塊之下安住
止處然復於塊上欲與鷹鬪鷹則大
怒彼是小鳥敢與我鬪瞋恚極盛峻
飛直摶於是羅婆入於塊下鷹鳥飛
勢臆衝堅塊碎身即死時羅婆鳥深
伏塊下仰說偈言

鷹鳥用力来　羅婆依自塊　乘瞋猛盛力
致禍碎其身　我具足通達　依於自境界
伏怨心隨喜　自覩欣其力　縱汝有兇愚
百千龍象力　不如我智慧　十六分之一
觀我智勝殊　摧滅於倉鷹

頌曰

含識皆畏死　有命懼嶮危　如魚困池涸
難逢流水希　親疎皆父母　何得不悲時
但慈救厄苦　福報自然隨

興福部第十五 此有六縁

述意縁

修福縁

述意緣



修福緣
應法緣
嚫施緣
洗僧緣
雜福緣

述意緣第一

昔優塡初刻栴檀波斯始鑄金質皆現寫眞容工盡妙相故能流行動瑞避席施虔愛至髮爪兩塔衣影二臺皆是如来在世已見成軌自収迹河邊闍維林外八王請分還國起塔及瓶炭二所於是十剎與焉其生處得道說法涅槃髮髻頂骨四牙雙跡鉢杖唾壺泥洹僧等皆樹塔勒銘標碣神異尒後百有餘年阿育王遣使浮海壞撤諸塔分取舍利還值風潮頗有遺落故今海族之中時或遇者是後八萬四千因之而起育王諸女亦次發淨心並鑴石鎔金圖寫神狀至能浮江汎海影化東川雖復靈迹潛通而未彰視聽及蔡愔秦景自西域還至始傳畫疊釋迦於是涼臺壽陵並圖其相自茲厥後形像塔廟與時



競列洎于梁代遺光與盛但法身无

並圖其相自茲厥後形像塔廟與時



竟列洎于梁代遺光與盛但法身无像因感故形感見有參差故形應有殊別若乃心路蒼茫則真儀隔化情志慊切則木石開心故劉殷至孝誠感釜粟為之生銘丁蘭溫凊竭誠木母以之變色魯陽迴戈而日轉杞婦下淚而城崩斯皆隱惻入其性情故使徵祥照乎耳目是知道藉人弘神由物感豈曰虛哉是以祭神如神在則神道交矣敬像如敬佛則法身應矣故入道必以智慧為本智慧必以福德為基譬猶鳥備二翼倐舉万尋車足兩輪一馳千里豈不勤哉豈不勗哉

## 修福緣第二

如佛說福田經云佛告天帝復有七法廣施名曰福田行者得福即生梵天何謂為七一者興立佛圖僧房堂閣二者園果浴池樹木清淨三者常施醫藥療救衆病四者作牢堅船濟度人民五者安設橋梁過度羸弱六者近道作井渴乏得飲七者道作圊廁施便利處是為七事得梵天福



尒時坐中有一比丘名曰聽聰聞法

廁施便利處是為七事得梵天福
尒時坐中有一比丘名曰聽聰聞法
欣悅即白佛言我自惟念先世之時
生波羅柰國為長者子於大道邊起
立精舍牀卧㲲褥供給衆僧行路頓
止亦得止息緣此功德命終生天為
天帝釋下生世間為轉輪王各三十
六返典領天人九十一劫足下生毛
蹋空而遊食福自然今值世尊顧臨
衆生獨我愚濁尖以靜慧生死栽枯
号曰真人功報成諦其為然矣
復有一比丘名曰波拘盧即白佛言
憶念我昔生拘鄰竭國為長者子時
世无佛衆僧教化大會說法我往聽
法聞法歡喜將一藥果名呵梨勒奉
上衆僧緣此果報命終生天下生世
間恒處尊貴與衆超絶九十一劫未
曽疾病餘福值佛逮得應真
復有一比丘名曰須施耶即白世尊
曰我念宿命生維耶離國為小民家
子時世无佛衆僧教化我時持酪入
市欲賣值衆僧大會講法過而立聽
聞法歡喜即舉瓶酪布施衆僧僧得
呪願益懷欣躍緣此福德命終生天
上下生世間恒處尊貴九十一劫未

咒願益懐欣躍縁此福徳命終生天
上下生世間恒處尊貴九十一劫未
後餘僁下生世間母妊數月得病命
終埋母塚中月滿乃生塚中七年飲
死母乳用自濟活徽福值佛逮得
真諦
復有一比丘名曰阿難即白世尊曰
憶念我昔生羅閲秖國為庶民子身
生惡瘡治之不差有親友道人来語
我言當浴衆僧取其浴汁以用洗瘡
亦可得愈又可得福我即歡喜徑到
寺中如敬王心更作新井香油浴具
洗浴衆僧取其浴汁以用洗瘡尋蒙
除愈縁是功徳所生端正金色晃昱
不受塵垢九十一劫常得淨福僧徳
廣遠今復值佛心垢消除逮得應真
尒時坐中有一比丘尼名曰柰女即
白佛言我念宿命生波羅柰國為貧
女人時世有佛名曰迦葉時與大衆
圍遶説法我時在坐聞經歡喜意欲
布施顧无所有自惟貧賤心用悲感
詣他園圃乞求果蓏當以施佛乞得
一柰大而香好搴一杅水并柰一枚
奉迦葉佛及諸衆僧佛知至意呪願
受之分布水柰一切周普縁此福祚
命終生天得為天后下生世間不由

奉迦葉佛及諸衆僧佛知至意呪願
受之分布水柰一切周普緣此福祚
命終生天得為天后下生世間不由
胞胎九十一劫生柰花中端正鮮潔
常識宿命今值世尊開示道眼
尒時天帝即從座起為佛作礼長跪
叉手白佛言世尊我自惟念先世之
時生拘留大國為長者子青衣抱行
入城遊觀偶值衆僧街巷分衛時見
人民施者甚多即自念言願得財寶
布施衆僧不亦快乎即解珠瓔布施
衆僧同心呪願歡喜而去從是因緣
壽終生天得為天帝九十一劫永離
八難
佛告天帝及諸大衆聽我自說宿命
所行昔我前世於波羅奈國近大道
邊安設園廁國中人衆得輕安者莫
不感義緣此功德世世清淨累劫行
道穢染不汙金色晃昱塵垢不著食
自消化无便利之患
佛告天帝九十六種道中佛道最尊
九十六種法中佛法最真九十六種
僧中佛僧最正所以者何由如来從
阿僧祇劫發願誠諦殞命積德潛為

衆生六度四等衆善普備得慧成滿

僧中佛僧寶正[illegible]
阿僧祇劫發願誠諦殞命積德措為

衆生六度四等衆善普備得慧成滿
三界天尊无能及者其有衆生發一
敬心向如來者勝獲大千世界珎寶
施矣三十七品十二部經分別罪福
言皆至誠開三乘教皆得奉行聞者
歡喜樂作沙門信佛行法志尚清高
捨世貪諍導利世間福天人路通衆僧
之由矣是為最尊无上之道
又增一阿含經云尒時世尊告諸比
丘有四梵福云何為四若有信人未
曾起偷婆處（塔是）於中能起偷婆者是
初受梵天之福若有信人能補治故
寺者是謂第二受梵天之福若有信
人能和合聖衆者是謂第三受梵天
之福若佛初轉法輪時諸天世人勸
請轉法輪是謂第四受梵天之福尒
時有異比丘白世尊言梵天之福竟
為多少世尊告曰閻浮里地衆生所
有功德如是展轉從四天上至他化
自在天之福故不如一梵天王之福
若求其福此是其量也

應法緣第三

若欲修造理須如法造作雖少得福

无量若不依法縱多无益故佛在金

若欲修造理須如法造作雖少得福



无量若不依法縱多无益故佛在金
棺敬福經云經像主莫論道雇經像
之匠莫云客作造佛布施二人獲福
不可度量欲説其福窮劫不盡受吾
約勑是佛真子如是精誠造少福多
問工匠之法作經像得物合取直不
佛言不得取價直如責父母取財者
送過三千真是天魔急離吾佛法非
我眷屬飲酒食肉五辛之徒不依聖
教雖造經像數如塵沙其福甚少蓋
不足言劫燒之時不入海龍王宮勞
而少功不敬之罪死入地獄主匠无
益諸天不祐不如不造直心礼拜得
福无量如向所列造多福少若像師
造像不具相者五百万世中諸根不
具第一盡心為上妙果先升
又罪福决疑經云僧尼白衣等或自
捨財及勸化得物擬佛受用經營人
將此物造作鳥獸形像安佛脥上者
計損滿五錢直犯逆罪究竟不還一
劫墮阿鼻地獄贖香油燈供養者无
犯佛不求利无人堪消初獻佛時上
中下座必教白衣奉佛及僧獻佛竟
行與僧食不犯若不尒者食佛物故

中卞座必教白衣奉佛及僧獻供竟
行與僧食不犯若不尒者食佛物故
千億歲墮阿鼻地獄檀越不受前教
亦招前報若生人間九百萬歲墮下
賤生何以故佛物无人能評價故述曰
此謂施主決定入佛受用所以須贖若如今時
齋上每出佛膳飲食情通彼此不肯執者食訖
還入施主不勞求贖如七月十五日獻佛及僧
无佛僧可受用即須贖食以物食依經獻佛及
僧自恣佛僧福田道高賓益實道七世亡親現
存眷屬得離苦難清升樂處所以俗人田薄不
能資導故不通俗也歎見白衣
獻佛訖將為自食故別疏記
又觀佛三昧經云時優塡王戀慕世
尊鑄金為像聞佛當下寶階象載金
像來迎世尊尒時金像從象上下猶
如生佛足步虛空足下雨華亦放光
明來迎世尊合掌叉手為佛作礼尒
時世尊亦復長跪合掌向像空中百
千化佛亦皆合掌長跪向像尒時世
尊而語像言汝於來世大作佛事我
滅度後我諸弟子以付囑汝空中化
佛異口同音咸作是言若有衆生於
佛滅後造立形像持用供養是人來
世必得念佛清淨三昧
又外國記云佛上忉利天為母說法
經九十日波斯匿王思欲見佛刻牛
頭栴檀作如來像置佛座處佛後還
入精舍像出迎佛佛言還坐吾般涅
槃後可為四部衆作法式者像即還

頭栴檀作如来像置佛座處佛後還
入精舍像出迎佛佛言還坐吾般涅
槃後可為四部衆作諸法式像即還
坐此像是衆像之始佛移住兩邊小
精舍與像異處相去二十步祇桓精
舍本有七層諸國竟興供養不絶臺
内長明燈鼠銜燈炷燒諸幡蓋遂及
精舍七重都盡諸國王人民皆大悲
惱謂檀像已燒却後四五日開東邊
小精舍户忽見本像移向彼房衆大
歡喜共治精舍得作兩重移像本處
又優填王作佛像形經云昔佛在世
時拔耆國王名曰優填来至佛所頭
面頂礼合掌白佛言世尊若佛滅後
其有衆生作佛形像當得何福佛告
王曰若當有人作佛形像功德无量
不可稱計世世所生不墮惡道天上
人中受福快樂身體常作紫磨金色
眼目清潔面貌端正身體手足奇絶
妙好常為衆人之所愛敬若生人中
常生帝王大臣長者賢善家子所生
之處豪尊富貴財產珎寶不可稱數
常為父母兄弟宗親之所愛重若作
帝王王中特尊為諸國王之所歸仰
乃至得轉輪聖王王四天下七寶自

帝王王中特尊為諸國王之所歸仰



乃至得轉輪聖王王四天下七寶自
然千子具足飛升天上无所不至若
生天上天中最勝乃至得作六欲天
王於六天中尊貴第一若生梵天作
大梵王端正无比勝諸梵天常為諸
梵之所尊敬後皆得生无量壽國作
大菩薩最尊第一過无數劫當得成
佛入泥洹道若當有人作佛形像獲
福如是
又法華經偈云
若人為佛故　建立諸形像　乃至童子戲
若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　皆已成佛道
又造立形像福報經云佛至拘羅惟
國時國主名優塡王年始十四聞佛
當來即勑傍臣左右皆悉迎佛到以
頭面礼佛長跪叉手白佛言天上人
中无能及佛者光明巍巍乃能如是
恐佛去已後恐不復見今欲作佛形
像恭敬承事得何福報願佛哀愍為
我說之尒時世尊說偈答曰
王諦聽吾說　福地厥上土　福德无過者
作佛形像報　恒生大富家　尊貴无極珎



眷屬常恭敬　作佛形像報　世世身无患

三詩聚吾詩 衬地戾上土 福德无過者
作佛形像報 恒生大富家 尊貴无極珎



眷屬常恭敬 作佛形像報 世世身无患
常得天眼報 无比紺青色 作佛形像報
父母見歡喜 端正威德重 愛樂終无猒
作佛形像報 金色身焰光 猶妙師子像
衆生見歡喜 作佛形像報 閻浮提大姓
刹利婆羅門 福人於中生 作佛形像報
不生邊地國 不盲不醜陋 六情常完具
作佛形像報 臨終識宿命 見佛在其前
不覺死苦時 作佛形像報 作大名聞王
金輪飛行帝 典主四天下 作佛形像報
作釋天名因 神足典第二 三十三天奉
作佛形像報 此過出欲界 作妙梵天王
迦夷衆梵恭 作佛形像報 受福正如是
若能刻畫作 天地尚可稱 此福不可量
是故供養佛 花香香汁塗 供養大士者
得漏盡无為

嚫施緣第四

如輪轉五道經云佛言九作功德隨身之行燒香然燈得福甚多燒香作福及以轉經不得請人而不嚫願如倩人食豈得自飽燒香潔淨然燈續明燒香齋會讀經竟嚫以為常法布施得福諸天接將萬惡皆卻衆魔降



伏懈怠之人不能精進一朝疾病又

明焼香齋會讀經唄讚以為常法布
施得福諸天接將萬悪皆却衆魔降
伏懈怠之人不能精進一朝疾病又
不吉利便欲焼香方始作福諸天未
降諸魔在前覚来嬈觸作諸變恠以
是之故常當精進罪福隨人如影隨
形種殖福田如尼俱類樹本種一核
稍稍漸大叔子無限佛言阿難施一
得萬倍言不虛也佛說偈言

賢者好布施　天神自扶將　施一得萬倍
安樂壽命長　今日施善人　其福不可量
皆當得佛道　度脫諸十方

洗僧緣第五

如譬喩經云佛以臈月八日神通降
伏六師六師不如投水而死仍廣說
法度諸外道外道伏化白佛言佛以
法水洗我心垢我今請僧洗浴以除
身穢仍除常緣也（今臈月八日洗僧蓋出此經文）
又摩訶剎頭經亦名灌佛形像經云
佛告天下人民十方諸佛皆用四月
八日夜半時生皆用四月八日夜半
時去家學道皆用四月八日夜半時
得佛道皆用四月八日夜半時般泥
洹佛言所以用四月八日者為春夏
之際殃罪悉畢萬物普生毒氣未行



不寒不熱時氣和適今是佛生日故

[illegible]
之際殃罪悉畢萬物普生毒氣未行



不寒不熱時氣和適令是佛生日故
諸天下人民共念佛功德浴佛形像
如佛在時以示天下人佛言我為菩
薩時三十六反為天王帝釋三十六
反作金輪王三十六反作飛行皇帝
今日諸賢誰有好心念釋迦佛恩德
者以香花浴佛形像求第一福者諸
天鬼神所證明知四月八日浴佛法時
當取三種香一都梁香二藿香三艾
納香合三種草香挼而漬之此則青
色水若香少者可以紺黛秦皮權代
之又用欝金香手挼漬之於水中挼
之以作赤水以水清淨用灌像訖以
白練白綿拭之斷後自占更灌名曰
清淨其福第一也

又温室經云佛告祇域長者澡浴之
法當用七物除去七病得七福報何
謂七物一者然火二者淨水三者澡
豆四者酥膏五者淳灰六者楊枝七
者內衣此是澡浴之法何謂除七病
一者四大安隱二者除風三者除濕
痺四者除寒氷五者除熱氣六者除
垢穢七者身體輕便眼目清明是為



除七病得七福者一者四大无病所

痰四者除寒氣五者除熱氣六者除
垢穢七者身體輕便眼目清明是為

除七病得七福者一者四大无病所
生常安二者所生清淨面首端正三
者身體常香衣服淨潔四者肌體濡
澤威光德大五者多饒人從拂拭塵
垢六者口齒香好所說肅用七者所
生之處自然衣服
又十誦律云洗浴得五利一除塵垢
二治身皮膚令一色三破寒熱四下
風氣調五少病痛舍利弗夏盛熱時
有一客人園中汲水灌樹見舍利
弗發小信心喚舍利弗脫衣樹下以
水洗浴身得清涼作人後命終即生
忉利天上有大威力為功雖少以遇
良田獲報甚多即下詣舍利弗所散
花供養舍利弗因其信心為說法要
得須陁洹果
又賢愚經云尒時首陁會天下閻浮
提世尊所請佛及僧洗浴供養世尊
默然許可即設飲食并辦洗具温室
暖水調適酥油浣草皆悉備有於是
世尊及諸比丘納受其供其洗浴已
并厚飲食其食甘美世所希有食竟
澡漱各還本座是時阿難白佛此天

往昔作何功德形體殊妙威相奇特

澡漱各還本座是時阿難白佛此天



往昔作何功德形體殊妙威相奇特
光明顯赫如大寶山佛告阿難乃往
過去毗婆尸佛時此天彼世為貧家
子恒行庸作以供身口聞佛說洗僧
之德情中欣然便勤作務得少錢穀
用設洗具并設飲食請佛衆僧而以
盡奉由此福行壽終之後生首陁會
天有此光相七佛已来乃至千佛出
世亦皆如是洗佛及僧佛授記曰於
未来世兩阿僧祇百劫之中當得作
佛号曰淨身十号具足

又雜譬喻經云昔佛弟子難陁乃往
維衛佛時人一洗衆僧之福功德自
追生在釋種身珮五六之相神容晃
昱金色乘前之福與佛同世研精進
場便得六通古人施一猶有弘報況
今檀越能多行者普等之行必逮尊
号加增歡喜廣度一切

又福田經云有比丘名阿難白世尊
曰我念宿命生羅閱祇國為庶民子
身生惡瘡治之不差有親友道人来
語我言當浴衆僧取其浴水以用洗
瘡便可得愈又可得福我即歡喜往



到寺中加敬至心更作新井香油浴

瘡便可得愈又可得福我即歡喜往



到寺中加敬至心更作新井香油浴
具洗浴衆僧以汁洗瘡尋蒙除愈從
此因緣所生端正金色晃昱不受塵
垢九十一劫常得淨福慶祐廣遠今
復值佛心垢消滅逮得應真

又十誦律云外國浴室形圓猶如圓
倉開戶通煙下作伏瀆出水內施三
蹬閣齊人所及處以坰盛水滿三重
閣火氣上升上閣水熱中閣水暖下
閣水冷隨宜自取用无別作湯故云
淨水耳

又增一阿含經云尒時世尊告諸比
丘造作浴室有五功德云何為五一
除風二病得差三除去塵垢四身體
輕便五得肥白若有四部之衆欲求
此五功德者當求造浴室

又僧祇律云若欲浴時使園民等掃
灑令淨辦其薪炭温暖得所乃打揵
椎應知入浴各以腰帶繫衣作識安
衣架上入時不得掉兩臂而入一手
遮前而入若欲與師揩者當先白已
無罪不得一時舉兩手當先令揩一
臂一手覆前竟次揩一臂一手及餘



內外已開戶而坐令身汗出籌量用

辟一手覆前竟次揩一辟一手及餘



內外已閉戶而坐令身汗出籌量用
水不得多用若池水洗自恣无罪不
聽露地裸形而浴若水齊腰腋得用
无罪若坐水中至臍亦得出已取已
衣著正理而去

雜福緣第六

如薩婆多論云若作僧房及以塔像
曠路作井及作橋梁船此人功德一
切時生常資施主除三因緣一前事
毀壞二此人若死三若起惡邪无此
三因緣者福德常生

又增一阿含經云尒時世尊告諸比
丘有五施不得其福云何為五一以
刀施人二以毒施人三以野牛施人
四以婬女施人五以造作神祠是謂
有此五施不得其福復有五施人天
得福云何為五一造作園觀二造作
林樹三造作橋梁四造作大船五與
當來過去造作房舍住處是謂有此
五事令得其福尒時世尊便說此偈

園觀施清凉　及作好橋梁　河津度人民
并作好房舍　彼人日夜中　恒當受其福
戒定以成就　此人必生天



又僧祇律有諸天子以偈問佛

戒定以成就　此人必生天



又僧祇律有諸天子以偈問佛

何等人趣善　何等人生天　何等人晝夜
長養善功德

尒時世尊以偈荅言

曠路作好井　種殖園果施　樹林施清涼
橋船度人民　布施修淨戒　智慧捨慳貪
功徳日夜增　常生天人中

又正法念經云若有衆生施人美水或覆井泉恐諸毒虵墮於井中行人飲之而致苦惱命終生三箜篌天受五欲樂從此命終若得人身王所愛重若見病困咽喉出聲餘命未盡施其漿飲或施其財以贖彼命命終生深水天如帝釋快樂從天命終隨業流轉不墮三塗得受人身從生至生不遭病苦无有惱亂若有衆生持戒見比丘僧以扇布施令得清涼讀誦經法命終生風行天香氣来吹恱樂无比若有衆生於河津濟造立橋船以善心渡持戒人兼渡餘人不作衆惡命終生鬘持天受五欲樂命盡人中為王典藏

又辟喻經云昔有母子三人常作三事一作大般置於河中以渡百姓二

又辟喻經云昔有母子三人常作三事一作大船置於河中以渡百姓二於都市造立好井以供萬民三於四門各作圊廁給人便利修是功德命終之後皆生天上受福自然下生人中富貴長壽所生之處不經三塗設此微福尚獲果報巍巍无量何況有人廣修功德造立塔寺分檀布施作諸福業百千万倍復勝於此不可計量故成實論引經偈云

若種樹園林　造井橋梁等　是人所為福
晝夜常增長

又華手經云佛告舍利弗菩薩有四法終不退轉无上菩提何等為四一者若見塔廟毀壞當加修治若塊若泥乃至一塼二者若於四衢道中多人觀處起塔造像為作念佛善福之緣塔中畫作若轉法輪及出家相乃至雙樹入涅槃相三者若見有比丘僧二部諍訟勤求方便令其和合四者若見佛法欲壞能讀誦說乃至一偈令法不絕為護法故敬養法師尊心護法不惜身命菩薩若成是四法者世世當作轉輪聖王得大身力如

那羅延捨四天下而行出家能得隨

者世世當作轉輪聖王得大身力如
那羅延捨四天下而行出家能得隨
意修四梵行命終生天作大梵王乃
至究竟成无上道是故智者欲求佛
道當作是學

又放牛經出增一阿含別品同譯佛
告諸比丘有十一法放牛兒不知放
牛便宜不曉養牛何等為十一者
放牛兒不知色二者不知相三者不
知摩刷四者不知護瘡五者不知作
煙六者不知擇道行七者不知處牛
八者不知何道渡水九者不知逐好
水草十者不知擣牛不遺殘十一者
不知分別養可用不可用如是十一
事放牛兒不曉養護其牛者牛終不
滋息日日有減此喻比丘亦有十一
種損益不可具述佛於是頌曰

放牛兒審諦　牛主有福德　六頭牛六年
成六十不減　放牛兒聰明　知分別諸相
如此放牛兒　先世佛所譽

頌曰

直影端形　虛巖應響　福滋善運
果由因上　委質圓音　輸誠閟彝
惠之陰德　寘資功賞

諸經要集卷第八